

तीन संदेश

आचार्य श्री तुलसी

प्रकाशक

आदर्श - माहिल्य - सघ

मरदागराहर (राजस्थान)

द्वितीयावृत्ति—३५०
मूल्य—४ आना

मूल्य

रेकिल आर्ट प्रेस

(साधन-साहित्य सभ द्वारा संचालित)

३१ बंगलौर स्ट्रीट, बलरघा।

आदर्श-राज्य

[भा० २५ ३४७ का
दिल्ली में पं० जवाहर
लाल नेहरू के नेतृत्व में
आयोजित ए गि या ई
काफ़ छत्ते अवसर पर]

आदर्श राज्य

 विज्ञास करता हूँ कि यह मेरी सन्देश-वाणी अ-
 एशियाई सम्मेलनमें सम्मिलित होनेवाले भारतीय और
 अभारतीय सज्जनोंके कानों तक पहुँचेगी। मैं अनुमान
 करता हूँ कि यह पहला ही स्वर्णोपसर है, जबकि हिन्दुस्तानमें
 समस्त एशिया एवं अन्योन्य दशोंके भिन्न भिन्न आचार विचार-
 युक्त एवं भिन्न भिन्न मापामापी प्रेक्षक और प्रतिनिधियों का इस
 रूपमें समारोह हुआ है। इसके आमन्त्रयिता भारतकी अन्तर-
 कालीन राष्ट्रीय सरकारके उपाध्यक्ष पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं।
 इस सम्मेलनसे उलानेवा उद्देश्य यही हो सकता है कि इस सम्मे-
 लनमें जबसर पर एशियासम्प्रन्धी समस्याओंकी समालोचना,
 सरस्ति निषयन एवं साहित्य निषयन अन्वयण एवं परस्पर ग्राह्य
 सम्प्रन्ध स्थापित किए जायें। इस मौके पर एक भारतीय धार्मिक
 रसधाना प्रमुख होनेके नाते मैं चाहता हूँ कि सम्मेलनमें एकत्रित
 विद्वानाका एक सम्मति नू और आशा है कि यह सबके हृदयमें
 अङ्कित होगी।

जहाँ वही जो कोई समस्या विपन्न बन जाये तो उसके अतस्तत्त्व को ढूँढ़ निकालनेकी चेष्टा करना, हमको सुलझानेका सबसे सरल उपाय है। राष्ट्रों भाग्य विधाताअनि वर्तमान परिस्थितिको सरल करनेके लिए जिन २ कारणोंका अन्वेषण किया है, उाभ वह प्रमुख कारण भी उनकी नजरमें आ गया हो—दस पर मुक्त सद्वृत्ति है और वह कारण ऐसा है कि उसका अन्वेषण किये बिना और और अन्यपित कारण इष्ट कार्यकी सिद्धिके लिए समर्थ हो सकेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। अब तब चित्त शान्तिके उपायकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, वह है अध्यात्मवादकी ओर जानेवाली उन्मादता। अध्यात्मवादके सिवाय लालसाको सीमित करनेका और कोई भी समर्थ उपाय नहीं है। लालसाकी वही भी इयत्ता नहीं, वह अनन्त है। जैसा कि भगवान् महावीरने फरमाया है—
 टिमालयके समान बड़े-बड़े असह्य चौड़ी-सोनेके पहाड़ हाथ लग जाय तो भी लालची मनुष्य उससे जरा भी छुट नहीं होता वृत्ति मानसी वृष्णा आनाशके समान अनन्त है। जब तक सब लोग स्वतन्त्र हृदयसे लालसाना अनुरोध न करेंगे तब तक व समाज-वादका समर्थन करनेवाले हों, चाह साम्यवादका सम्मान करने वाले हों, चाह जनतन्त्रकी मन्त्रणा रखनेवाले हों, चाह और और मतोंनादित बार विवादानी करपना करनेवाले हों, वह जमन चैन की कामनाको सफल नहीं बना सकते। इसलिए अध्यात्मवादकी ओर निगाह डालना सबसे अधिक आवश्यक है।

अध्यात्मवादकी मुद्राकर केवल भौतिकवादकी ओर दौड़नेवाले

दयोगनि साम्प्रतिक दुष्परिणामको निहार कर भी जगन्की आँख नही खुली, यह आश्चर्यकी बात है। वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत आणविक बम आदि महानलयकारी अस्त्रान विस्फ-शांतिसे अशांति के गहरा गहरे मटल गिराया। क्या यह भौतिकवादी विडरना नहीं ? विस्फ-यापी महायुद्ध-जनित साथ पथ-परिधानीय (रोटी-कपड़) वस्तुओंकी महान् कमाने कारण भारतमें लाखों पुण्य मिलरते हुए ग्न दयनीय पुकारके साथ काळज्वलित हुए। क्या भौतिकवाद अपनको इस लाजतासे रचा सकता है ? भारतमें बम्बई, पनाज आदि प्रान्त, एवं चीन पैट्रिआइन आदि दशमि जिस अमानुषिक दृष्टिसे आचरण किया गया और अब भी पग पग पर उभरते हुए साम्प्रदायिक फलहृ दृष्टिगोचर हो रह है, इन सबका मुख्य कारण जहाँतक मेरा अनुमान है, अध्यात्मवादके महत्त्वको न सम-भना एवं न अपनाना ही है। हम आत्मनिश्चयसे नाथ यह निश्चित घोषणा कर सकते हैं कि जन तन लोगोंने अध्यात्मिक रुचि उत्पन्न न होगी, तब तक विषम स्थितियाँ अन्त करना असम्भव नहीं तो असम्भवप्राय रहगा। अतएव जनसाधारण में उसकी रुचि पैदा करनेकी आवश्यकता है। राष्ट्रने प्रमुख नेता इस विषयमें प्रयत्न कर, ध्यान द तो साधारण लोगोंका इस ओर सहज मुगान हो सकता है। अध्यात्मवादका प्राणभूत सिद्धांत धर्म है। ऋषि-यज्ञ राष्ट्रीय विचारवाले व्यक्तियोंका धर्मसे न जाने इतना विरोध और इतना भय क्यों है ? धर्म राष्ट्रोन्नति, सामाजिक अर्थान और स्वतन्त्रतामें बाधा डालनेवाला नहीं।

हालांकि धर्मके नामपर अनेक अधमाचरण किये जा रहे हैं। स्वार्थ लोहपताका उत्कर्ष हो रहा है। बाह्याडम्बर, देवालय, देवा-राधनादि ही धर्मके प्रतीक बन रहे हैं। भीषण-भीषण कलह भड़क रहे हैं और इन्हीं सब कारणोंसे धर्मन प्रति लोगोकी घृणा है। अतएव दूधका जला छाड़को पूर पूर कर पिये, यह अस्वाभाविक नहीं। आनकी दुनियाकी ठीक यही दशा है। धर्म वचनासे त्रस्त लोग आज धर्मकी असलियतसे सदिग्ध बन रहे हैं, मुह घुराना चाहते हैं। परन्तु उन लोगोसे मैं आग्रह करता हूँ कि वे ऐसा न करें। शुद्ध धर्म अवहेलना करने योग्य नहीं, किन्तु आदर करने योग्य है। उदाहरणस्वरूप धर्मके विगुह नियम चिनका भगवान् महावीरने उपदेश किया था और जैन सार्वत्रिक चिनका अवतरण हुआ था, वह केवल आत्म विनाश, एवं पारलौकिक शांतिने ही माधन नहीं अपितु पृथिवी लाभ एवं शांतिने भी असाधारण प्रतीक है। वनम अहिंसा, सत्य, अपरिमह, और आत्म-नियंत्रण विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। अहिंसा धर्मसे जैसी पारस्परिक मैत्री होती है, वैसी अन्य किसी प्रकारसे भी नहीं हो सकती। अहिंसासे प्रलयकारी कलह निलीन हो जाते हैं। देश और राष्ट्रमें विरथायी शांति करनेमें अहिंसा ही समर्थ है। अपरिमहवाक्यसे समानता आदि वादें सब स्वप्न सागर ही सनते हैं। आत्म नियंत्रणसे क्षमा, सहनशीलता, नम्रता आदि सद्गुण प्रकाश पाते हैं। हमसे पारस्परिक इष्टा सहज ही संक्षीण हो जाती है। इन नियमोंके पालनेसे जो लाभ होता है, वह प्रत्यक्ष है। हाथ फड़क्की

आरसी क्या ? आन जो हिन्दुस्तान स्वतन्त्रताके द्वार पर है, यह अहिंसाका माहात्म्य नहीं तो किसका है ? इतना बड़ा विशाल राष्ट्र इस प्रकार कोश भीषण नर-संहार किए बिना एग एगून बहाण बिना सदियोंकी परतन्त्रतासे मुक्त हो रहा है, क्या यह एक अभूतपूर्व, अदृष्ट एव अश्रुतपूर्व घटना नहीं ? पर अहिंसा देखीसी अपार महिमाके सामने यह कुछ भी नहीं । यह तो केवल भौतिक मुक्ति है । यह तो आत्ममुक्ति गप्ने पी क्षमता रखती है । अहिंसाके इस साधनात् पन्थको देखकर अहिंसा धर्म में रुचि बढ़ानी चाहिये । अध्यात्मवादके मार्गका अवलोकन करना चाहिये ।

मन लोग स्वतन्त्रता और स्वराज्यके इच्छुक हैं । इनको पानेके लिए यत्नशील हैं । पर उन्हें सोचना चाहिये कि सौराज्यको पाये बिना स्वराज्यसे कुछ नहीं बनता । वस्तुतया सौराज्य ही स्वराज्य है । सौराज्यकी परिभाषा निम्न प्रकार है—

- (१) सौराज्य वह है कि देशवासी लोग अपने अपने शुद्ध धर्मा-चरणम पूर्ण स्वतन्त्रताका अनुभव करें ।
- (२) सौराज्यका यह अर्थ है कि लोगोंके आपसी भगड़ोंका अंत होजाये ।
- (३) सौराज्यका अर्थ है कि देशवासी जन हिंसक, असत्यवादी, खोर, व्यभिचारी, अर्थ-संग्रहके लोलुप, दाम्भिक, दूसरोंकी निन्दा करनेवाले एग दूसरेकी उन्नति पर जलनेवाले न हों ।
- (४) सौराज्य वह है कि सदाचारी, अध्यात्मवादके प्रचारक,

पारमार्थिक उपरास्त्रे वर्णवार, दुष्टाचारमें भय स्तानवाले
साधु पुरुषोंका आदर हो ।

- (५) सौराज्यका अर्थ यह है कि धर्मके नाम पर दगनेवाले,
धमाढम्यारके द्वारा अत्याचार फैलानेवाले विचारोंका प्रचार
न हो ।
- (६) सौराज्यका अर्थ है कि राजधर्मचारियों पर व्यापारियोंकी
नीति शोषण करनेवाली न रहे ।
- (७) सौराज्य यह है जिसमें एक दूसरेके प्रति घृणा फैलानेकी
चेष्टा न की जाय ।
- (८) सौराज्यका अर्थ है—छोग अच्छा चल न बनें, गुरुनौका
अविनय न किया जाय । अन्धायका आपरण न किया
जाय । बौद्ध विमोक्षे द्वारा तिरस्कारकी दृष्टिसे न देखा जाय ।
- (९) सौराज्यका जय है—जिसमें धमानुशूल अधिकार सबके
समान रहें । अमुर ७ जातिसे—कुलसे—ऐश्वर्यसे महार
हैं अतः वे धर्मके अधिकारी हैं ; अमुर अमुर जाति कुल
ऐश्वर्यसे हीन है, अतः वे धर्मके अधिकारी नहीं हैं—
ऐसी भावनाका अन्त हो जाय ।

वह ससृष्टिना अनुसरण करनेवाला राज्य ही सौराज्य हो
सकता है । ऋषभदेवके शासनशालीन सौराज्यका एक बरिने जो
स्मिन्न स्वीचा है, यह अनूठा एवं आश्चर्य है । यह इस प्रकार है—
ऋषभदेवके सौराज्यमें सजातीय भय—जैसे मनुष्यको मनुष्यसे
होनेवाला भय, विजातीय भय—जैसे मनुष्योंको पशुओंसे होने-

वाला भय, घासी रक्षा के लिये होनेवाला भय, आसन्निक भय, जानीबिका भय, मृत्युका भय, अकीर्ति भय, यह सात प्रकार का भय न था। (२) धृष्ट आदि कुछ जीवों के उपद्रव, जेठ आदि मातृदिक रोग, अति वर्षा, अपवा, अकाल, स्वराष्ट्रगत, और परराष्ट्र-भय इत्यादि आतङ्ककारी वातावरणका अभाव था। (३) जुआ, मांस भक्षण, मत्तपान, परयागमन, परस्त्री-गमन, चोरी और मूर्ख पशु पक्षियोंकी निर्मम हत्या—शिक्षार, इन सात महा दोषोंसे लोग पूर्णतः कृपा करते थे। (४) कुछ-कुछ अपनी मामका, पुत्र स्वपिताका, पत्नी अपने पतिका, छोटा अपने सेनानीका, मित्र अपने गुरुका अधिनय नहीं करते थे। (५) अपने धृष्ट गाँ-बाप, छोटे भाई-बहिन, चाटक चालिकाएँ, अतिथि, निषाधित मौखर-नौरानियोंको भोजन का प्य बिना स्वयं भोजन नहीं करते थे। (६) उम सौराज्यमें दुर्जनकृत निर-स्कार, स्त्री-मुर्खोंके दुर्गचार, अकाल-मृत्यु, धनका नारा आदि २ कारणोंसे लोग आसू नहीं बहाते थे। (७) उम सौराज्यकी मरसे बड़ी निरोपता यह थी कि उसमें एक भी भित्तमगा नहीं था—रोनी कपड़ेका भूषण नहीं था। (८) भित्त २ आचार विचारवाले मनुष्य भी आपसमें बरि विरोध नहीं रखते थे। इस प्रकार ८ सौराज्यकी भित्तों पर पाकर ही लोग यह कह सकते हैं कि हमें स्वराज्य मिला गया। अन्यथा स्वराज्य और परराज्यम अंतर ही क्या? अन्ततोगत्या एक बार फिर मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस नवयुगके निमाणम, राष्ट्र-न्ययस्थापके विधानम, स्वराज्य

को प्राप्तिमें अध्यात्मवादको नहीं भुला देना चाहिये। भारत-वासियोंसे तो मेरा विशेष अनुरोध है।

चूंकि अध्यात्मवाद भारतीय जन एव भारत भूमिका प्राण है। भारतीय सभ्यता धर्म प्रधान है। अनेको अध्यात्म-शिरोमणि महात्माओंने अवतार धारण कर इस भारत भूमिको पवित्र किया था। अब भी अनेक तपस्वीमूर्धन्य मुनिजन भारतकी पुण्य भूमिमें परोपकार कर रहे हैं—अध्यात्मवादके द्वारा जनताको सुखका प्रशस्त पथ दिखा रहे हैं। अतएव किसी विदेश-निरोपनी धर्मविरोधा नीतिसे निहार कर अपने पूर्वजोंकी, अपनी एव अपनी मातृभूमिकी महत्त्वगालिनी—सुखद सभ्यताको नहीं भुलाना चाहिए और न उसके विषयमें उगसीन ही रहना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। स्वानु पुनरुक्ति न होगी, यदि पूर्व पक्षियोंके मौलिक विचार सूत्रबद्ध कर दिये जाय —

१—राजनैतिक निमाणमें भी अध्यात्मवादका अनुसरण करना चाहिए।

२—अध्यात्मवादके प्राणभूत धर्मकी निरन्तर उपासना करनी चाहिए।

३—अहिंसा, सत्य, अपरिमह, आत्मनियन्त्रण आदि धार्मिक नियमोंकी ओरसे उगसीन नहीं रहना चाहिए। उनकी हर समय याद करना आवश्यक है।

४—व्यक्तिगत, जातिगत, समाजगत एव राष्ट्रगत आक्षेप नहीं करना चाहिए।

- १—व्यक्ति, जाति, ममाना आदिके बीच होनेवाले वैमनस्य विरोध और विषमताके कारणोंको ग्योनना चाहिए और उनका अध्यात्मवादादृष्टि द्वारा प्रतिहार करना चाहिए।
- २—समाचार-यत्र सम्पादकों, राजनैतिक नेताओं एवं धर्म गुरुओंको भी वैसा प्रचार नहीं करना चाहिए, जिससे साम्प्रदायिक कलहसे प्रोत्साहन मिले।
- ३—शिक्षाका मुख्य उद्देश्य आत्म विकास होना चाहिए। 'सत्य' भी आत्म नियन्त्रणकी मुख्यता समी जानी चाहिए।
- ४—पारस्परिक विचारोंकी विषमता होनेपर भी घृणा फैलानेकी नीतिको नहीं अपनाना चाहिए।
- ५—धर्म नाम पर अधमाचरणका प्रचार न हो और अधमाचरणकी दृष्टावटके साथ धार्मिक स्थानोंको बाधा न पहुँचे वैसा प्रयत्न होना चाहिए।
- १०—वर्ण, जाति, लृप्त्य-अलृप्त्य आदि भावसे भिन्नीकृत भी विरस्कार नहीं करना चाहिए, घृणाकी दृष्टिसे नहीं दृष्ट्यता चाहिए।
- ११—सौराज्यके बिना स्वराज्यकी कोई कीमत नहीं, इसकी वास्तविकताको हर वक्त कूनना चाहिए।
इस प्रकार सामूहिक सद्भावनाके आधार पर व्यक्ति और समष्टि सबके हितोंका निमाण हो सकता है, अन्यथा नहीं।

धर्म-संदेश

[हिन्दी सत्य ज्ञान प्रका
रण-समिति अहमदाबाद
द्वारा ता ११ ३ ४७
को प्रायोगिक चम परि
पद के अनुसार पर]

ॐ जरा जाव न पीलई, बाहि जाव न पट्टई ।

जाविदिशा न हायति, ताव धम्म समाये ॥

०००००० गगान् महावीरने धर्मको सबसे अधिक आवश्यक
भे : जानकर ही इस प्रकार उपदेश किया था कि जबतक
०००००० घुहापा न आये, शरीरमें रोग न बने, इन्ध्रियोंकी
शक्ति क्षीण न पड़े, वमसे पहले ही धर्म करनेको सावधान हो
जाना चाहिए । इस उपदेश गायकान् माल्यधुमुमकी भांति जनताने
स्वागत किया, अपने जीवनको धार्मिक बनाकर ससार-सिन्धुसे
तरनेमें समर्थ हुई—कष्ट परम्परासे छुटकारा पाया । आत्म भी
अनेक पुण्य उस दुःख परम्पराक पार पहुचनेकी तैयारी कर रहे
हैं । परन्तु समयकी विचित्रतासे एमे व्यक्ति भी प्रचुर सम्प्राप्त
होते जा रहे हैं, जो धर्मकी मौलिकता एवं महत्ताको मूलसे ही
नहीं पहचान रहे हैं, और धर्मको निरय-उन्नतिमें बाधा डालने
वाला मान रहे हैं । उनकी बाणी में, लेखनी में, प्रचार में,
कार्योंमें एक ही लक्ष्य रहता है कि “ज्याँ लोँ धर्मका अन्त हो
जाये—धर्मका अस्तित्व मिटाकर ही हम सुखकी साँस ले सकेंगे

हैं।" यद्यपि इस प्रकारके निःसार विचार आर्य्य भूमि एवं आर्य्य-संस्कृतिमें टिक नहीं सकते, जल् बुद्धबुद्धकी तरह निलंबित जाते हैं। तथापि वे वैसा किये बिना नहीं रहते—मनके मोक्ष लाये बिना नहीं रहते। इस स्थितिमें भी यह अत्यन्त हर्षका विषय है कि धर्मकी पड़ोसी मनुष्य करनेके लिए जगह-जगह पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। धर्मकी असलियत पर लोगोंका उत्साह बढ़ रहा है। ओड़ समय पहले ही (मार्च महीनेमें) ग्लोबमें 'सत्यान्वेषक समिति' ने 'विश्व-धर्म सम्मेलन' का आयोजन किया था और अब उसमें निकट ही, 'हिन्दी तत्व ज्ञान प्रचारक-समिति' द्वारा संयोजित धार्मिक समारोह अहमदाबादमें होने जा रहा है। इस अवसर के लिए मैं एक जैन संस्थाके मुख्य आदर्शोंको सामने रखते हुए धर्म विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

मैं धर्मके प्रचारार्थ किये जानेवाले निरवग्रह प्रयत्नोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और इसके साथ साथ सलाह देता हूँ कि सिर्फ धार्मिक पुस्तिका सम्मेलन एवं उनकी सम्मितियोंका एकीकरण ही धर्म-वृद्धि, धर्म रक्षा एवं प्रचारके पर्याप्त साधन नहीं, प्रत्युत इसके साथ-साथ धर्मकी मौलिकता, असलियत एवं उपयोगिताका परीक्षण होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें धर्म तत्त्वोंका जन्म देना चाहिए और ऐसी सूचीके साथ श्रद्धा पैदा कर देनी चाहिए, जिससे समूची दुनिया धर्मकी आवश्यकता एवं उपयोगिता महसूस कर सके। इस प्रकारके कार्य ऐसे सम्मेलनोंके अवसर पर

किये जायेंगे, तभी हम गौरवक साथ कह सकेंगे कि धार्मिक सम्मेलनकि उद्देश्य आज सफल होने जा रहे हैं और ये प्रयास सयाङ्गीण सफल हो रहे हैं।

धर्ममे महान् आदर्शोंको बग़र एक ओर लोग उममे आट्ट होते हैं तो दूसरी ओर भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंको दूरकर उससे भय राने लग जाते हैं और यहाँ तक कि समूच धर्मसे ही निमुख बन जाते हैं। परन्तु सच तो यह है कि धर्ममे अनेकता यानी विरोध है ही नहीं। जो विरोध मलम्ता है, यह सब स्वायका युद्ध है। धर्मका उद्देश्य जीवनको विरहित करना है अतः यह सब जगह सरके लिए एक है। यह अहिंसा हमारी और यह तुम्हारी, इस प्रकारका भेद धर्ममे कदापि नहीं हो सकता। यह नियम धर्मके प्रत्येक अवयव पर लागू होता है। धर्म रुढ़ि नहीं, किन्तु वास्तविक सत्य है। धर्म प्रत्येक व्यक्तिने लिए अभिन्न है। धर्मका अन्तित्व मैत्राण है और उमने लिए ही लोग आपसमें कलह करें, क्या यह धर्मका उपहास नहीं? क्या यह अचम्भेकी बात नहीं है कि जो धर्म एक जिन स्वार्थने द्वारा होनेवाले मगाओं का निपटारा करता था, उसी धर्मने लिए आज लोग आपसमें लड़ रहे हैं। यह एक महान् दुःखनी बात है। आजका धर्म-प्रेमी नागरिक यदि धर्मके द्वारा स्वार्थनन्व सचपोंको न रोर सके तो कमसे कम उमने नाम पर विरोधका प्रचार तो न करे, उसकी महिमा न बढ़ा सके तो कमसे कम उसे चढ़ाना न करे।

सहिष्णुता एवं क्षमा धर्मके मूल गुणोंमें से हैं। परंतु स्वयं है कि आजकी दुनियाँ इस ओर सर्वथा उन्मासीन है। जबतक सहनशीलता एवं क्षमाकी भावना न आ जाए तब तब शान्ति कैसे सम्भव है? क्षमाशील व्यक्ति सब जगह समर्थ व सफल होते हैं। उस प्रसंगमें एक जैन-आचार्यका उदाहरण सर्वसाधारणके लिए अधिक उपादेय है। जिसमें हम सहनशीलताकी वास्तविकता पा सकते हैं। जिन्होंने भोति के कष्ट एवं मत विरोध सहकर भी एक आदर्श माधु-सत्थाकी स्थापना की। उन महान् प्राप्ति-कारी एवं नव जागृतिरे प्रसारक महापुरुषका नाम था—आचार्य श्रीमद् भिक्षु म्यामी और उन आदर्श सत्थाका नाम है श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थ, और यह सत्था अबतक उसी लक्ष्य पर डटी हुई आज भी धर्म प्रचारका कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य दुनियाँमें सामने जैन धर्मके पुनीत एवं भगलमय आदर्शोंको रखना ताकि जायन-स्तरमें उन्नत बनाना एवं विराममें शान्ति-प्रसार करना है। इस सम्प्रदायमें आज पर्यन्त किसी भी व्यक्ति, जाति एवं धर्म पर आक्षेप नहीं किया। इसका काम लोगोंके सामने अपने अभिमत सिद्धान्तोंको रखना ही रहा है। उनको यदि कोई माने तो उसकी इच्छा है और न माने तो उसके लिए कोई बल प्रयोग नहीं। क्योंकि धर्मका आचरण स्वतन्त्र हृदयमें हो गयता है, हठसे नहीं। उस महर्षिने भगवान् महाश्रीकी वाणी को दुहरा कर यह घोषणा की थी कि धर्म और जबरदस्तीका कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँ नहीं अन्यायको मिटानेके लिए बल-

प्रयोग किया जाता है, यह राजनीति है, धर्म नहीं। धर्म सत्य वपदराही अपेक्षा रखता है, निवशनाही नहीं। जहाँ कोई मनुष्य अधार्मिकको भी निवश करके धार्मिक बनानेकी च्छा करता है, यह भी धर्म नहीं। चरि जहाँ निवशना है, वहाँ स्पष्ट निमा है और जहाँ हिमा है, वहाँ धर्म कैसे ? धर्म तो व्यक्तिकी मत् प्रवृत्ति पर ही निभर रहता है। अतएव धर्म और राजनीति का अलग अलग वस्तु है। बहुधारामे इनका सम्मिश्रण ही आने दुर्लभ वातावरणका ह्नु बन रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भारतवर्षम सबत्र गियाइ द रहा है। नगाल, मिहार एवं पन्तारके हत्याकांड हमारे परिणाम हैं। जब भी समझनेकी आवश्यकता है। राजनीति एवं धर्म का क्षेत्र प्रथक्ता का बोध होना जरूरी है। अन्यथा धर्मने प्रति पृष्ठा ह्नु प्रिना नहीं रहेगी। चूनि राजनीतिम स्वार्थके मयप होते रहते हैं और धर्म कएल नि स्वार्थ साधनाही वस्तु है। स्वार्थ पुरुष राजनीतिमे उसका एसा दुरुपयोग कर बैठते हैं कि यैसी हालतम धर्मने प्रति अर्क हो जाय तो वह अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। यदि भारतवासी क्षमा, महिष्णुता और शान्तिही प्रतीक अहिमाको न भू तो भारतम पूण शान्ति एव वास्तविक स्वराज्यका अनुभव कर सकता है।

मै निदरास करता हू कि यदि निचाग्रगण इस सिद्धांतकी समीक्षा करेंगे तो अवश्य ही उन्हें इसम समताका नीच मिठगा। धर्मने नाम पर आज जो अशांति—कलह फैला हुआ है, उसे रोजने के लिए यह — अलन्त उपयोगी सिद्ध होगा

धर्मकी मोमासा

दुनियांम बहुतसे ऐसे व्यक्ति हैं, जो धमनी कतई आवश्यकता नहीं समझते। प्रत्युत उसे तीव्र तिरस्कारकी दृष्टिसे देख रहे हैं। जन्मि वास्तवम धर्म सदा और सब कामोंम अत्यन्त आदर पूषक अपेक्षा करने योग्य है। और कइ एसे भी व्यक्ति हैं, जो धर्म शब्दके वैज्ञानिक अर्थ और परिभाषा ठीक ठीक निर्णय करनेमे असमर्थ हैं। व 'धर्म सर्गा निसर्गयत्' इस कोप-वाक्यनी दुहाई देकर यस्तु स्वभावको ही धर्म मान रहे हैं। उष्णता अग्निका धर्म है, ठण्डन पानी का धर्म है, रोटी खाना भूरे का धर्म है, पानी पीना प्यासे का धर्म है, चोरी करना चोर का धर्म है, मांस खाना मांसहारीका धर्म है। इस प्रकार स्वभावराची धर्म शब्दको आत्म-साधनाकी श्रेणीमे रख कर धर्मकी सिद्धिमाना कर रहे हैं।

कइ मनुष्य जो निसर्ग कर्तव्य है वही उसका धर्म है, कर्तव्यसे प्रथक् कोई भी धर्म नहीं है, इसने आधार पर यों कहते हैं कि निस व्यक्तिका, जिस जातिका और निस मस्या का जो कर्तव्य है, उन्ही वही करते रहना चाहिये। अपने कर्तव्यसे श्रुत होनेवाले मनुष्य धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या व ऐसा कहनेवाले शोषण, कलह एव युद्ध आदिमें प्रोत्साहन देते हुए धर्मकी अपहेलना नहीं कर रहे हैं ? कइ लोग जैसे जैसे दृष्टि पहुचानेके साधनोंको ही धर्म मान रह है—सिर्फ ण्डिक मुल शास्त्रि की अभिसिद्धिने लिए ही जो जानसे यत्न कर रहे हैं। आवश्यक-

कताके उपरान्त धन धान्यका स्रष्ट करनेसे जुट गइ है। बेचल
 म्बार्थ सिद्धि के लिये दूसरेके कष्टोंसे उपजा करते हुए धर्म शब्दको
 कितना दपिन बना रहे हैं ? परन्तु मय तो यह है कि शान्ति के
 लिये किसी दूसरेको कष्ट पहुँचाना धर्म नहीं हो सकता। धर्म के
 नाम पर यह यह धर्मालय हिंसा के केन्द्र बन रहे हैं। प्रिय
 वशाभूषासे सुमज्जित स्वार्थपोषक धर्म-व्यक्तियों की कोई सीमा नहीं
 है। इस प्रकार धर्म की विह्वलना होते देखकर कौन धार्मिक
 व्यक्ति खेद लिप्त नहीं होता और जिसको धर्म के नामसे ग़ानि
 नहीं होती ? इस विषय पर हम छोट्टसे निरन्धरी थोड़ीसी
 पक्षियों की कितना लिखू ? पर पण्डितजन अल्पम ही अनल्प
 भावको ताड़ सकेंगे। यद्यपि स्वभाव धर्म का नाम हो सकता है
 तथापि आत्मनिकाम के लिये हमें जिस धर्म की आवश्यकता है,
 वह धर्म वही है जो आत्मा के स्वभाव—ज्ञान, दर्शन आदि आत्म
 गुणोंको प्रकट करनेवाला हो, न कि किसी वस्तु का जो कोई स्वभाव
 है, वही धर्म है। कर्त्तव्य धर्म है, यह भी हम कह सकते हैं, पर
 यह कर्त्तव्य आत्मनिकाम का माधन होना चाहिए। जो कर्त्तव्य
 प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति के भौतिक स्वार्थोंसे सम्बन्धित है और
 प्रत्येक परिस्थिति में परिवर्तनशील है, वह धर्म नहीं। स्पष्ट शब्दों में
 यों कह सकते हैं कि जो धर्म है, वह कर्त्तव्य है, और जो कर्त्तव्य
 है, वह धर्म है भी और नहीं भी।

जो शान्तिका साधन है, वह धर्म है, यह भी ठीक है। पर
 पारमार्थिक शान्तिका साधन ही धर्म है। शान्ति मात्र का साधन

धर्म नहीं हो सकता ।

भगवान् महावीर की वाणी में धर्म की परिभाषा इस प्रकार है —

“धम्मो मगलं मुक्खि, अहिंसा सज्जमो वज्जो ।

देवाणि तं नमसन्ति, जस्स धम्मो सया मणो ॥”

अहिंसा-सयम तपस्या रूप जो आध्यात्मिक विकासका साधन है, वही धर्म है । इन तीनों (अहिंसा, सयम, तपस्या) से अलग कोई भी काय धर्म की परिधि नहीं समा सकता ।

अहिंसा क्या है ?

हिंसा की निरतिता नाम अहिंसा है । मनसे, वाणीसे, शरीरसे, कृत कारित अनुमतिसे, अस्व स्थावर, इन दोनों प्रकारके प्राणियों का निजकी अमृत प्रवृत्तिके द्वारा प्राणवियोग करनेका नाम हिंसा है । वह चार प्रकारकी है —

१—निरपराध जीवोंकी किन्हीं प्रयोजनने बिना सरसप-पूर्वक जो हिंसा की जाती है, वह सरसपन्ना हिंसा है ।

२—अपना या पराया मतलब साधनेके लिए जो प्राण बध किया जाता है, वह स्वार्थ हिंसा है ।

३—शृषि, वाणिज्य आदि गृहमन्वन्वी कार्यों में जो आवश्यक हिंसा होती है, वह अनिवार्य हिंसा है ।

४—अपना असावधानीसे जो हिंसा होती है, वह प्रमाद-हिंसा है ।

मन, पाणी एवं शरीरमें कृत-कारित अनुमतिसे चार्ग प्रसार की गिमाका त्याग करनेमें ही पूरा अहिंसा हो सकती है, अन्यथा नहीं। यद्यपि गृहस्थार्थि लिए पुनः हिंसाको त्यागना असंभव है, तो भी धर्म-मे-धर्म मकरजाल हिंसाका परित्याग का अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि जितना पातक्यविक्रम मरण और साग्न्यदायित्व कलह होते हैं, वे शायद मकरजाल हिंसासे ही पैदा होते हैं। मकरजाल हिंसा ही प्रतिशोधकी भावनाको जन्म देती है। उसको मकर जनानेरे लिए धर्म-धर्म पर विरोधियाका द्विद्वान्तरण करना शक्य बन जाता है। उसमें आमृतियों मलिन पानी हैं और धर्मी दण्डम मारी गनिरिरी पतनकी ओर झूट जाते हैं। अतएव धार्मिक गृहस्थानियति लिए मकरजाल हिंसाका परित्याग ही निवृत्त आचरण है। जैसे—

पदम अगुप्यय-युत्ताओ पाणाद्वयायाओ धम्मम तसचीर
यदिय तेदिय चउरिन्दिय-मचिन्दिये मरुपओ इण्ण-इणायण
पचसरा” इत्यादि।

(पहिले अहिंसा अगुप्ययमे इन्द्र प्राणानिपातसे विरक्त होता है, प्रथम जीव—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुस्त्रिय, पञ्चन्द्रिय जीवोंकी मकरजालीके मारने-मर्यानेका गणित्यान करता है।)

हिंसा और अहिंसाके प्रति धार्मिक इन्द्रोण यह है कि जो मरुपों हिंसाका त्याग है, यही धर्म है और जो शप हिंसाओंका आचरण है, वह धर्म नहीं है। यदि अतिराध्य हिंसाको अधर्म माना जाय तो फिर निर्बाध रूपसे दुनियाका व्यवहार कैसे चल

सेनेगा, एसी शरणावरना बिबुधु उ-पर्य है, क्योंकि "पूर्ण अहिंसा से दुनियाका काम नहीं चल सकता"—एसा कहनेवालोंको यह जवाब है कि इमोलिण तो जगह ० स्वार्थ हिंसा और अनिवाध्य हिंसा होती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि सांसारिक कार्योंको निभानेके लिए की जानेवाली हिंसा अहिंसा हो जाय। यह तीन कालमें भी नहीं हो सक्ता। हाँ, यह हाँ सक्ता कि इन हिंसाजनि लिए गृहस्थ अपनेको विवश माने और अनिवाध्य हिंसाक प्रति अपने हृदयमें खेद करता रह अर्थात् कममें कम न हों, अनासक्तनी भाँति रह। यदि अहिंसाके इस मिद्वान्तका आशिरा रूपसे भी अपना लिया जाय तो विश्व मैत्रीके प्रसारमें बहुत सहायता मिल सकती है।

सयम क्या है ?

सयमका अर्थ है आत्मश्रुतियोंको रोकना। सयम आत्मसाधनाके आध्यात्मिक मार्गमें नितना आवश्यक और परत्याज्यकारी है, उतना समानातीति एवं राजनीतिमें भी है। फिर भी परमार्थदृष्टिसे जैसा सयम साधा जा सकता है वैसा अन्य किसी भी उपायसे नहीं।

जीवनकी आवश्यकताएँ सयमकी उतनी बाधक नहीं, नितनी भोग और एश्वर्यकी आकांक्षाएँ हैं। जबतक लोग धनदुधेरोंको 'महान्' मानेंगे तबतक जगत्की स्थिति निरापद नहीं हो सकेगी। आनसे हजारों वर्ष पहले लोग धनियोंकी अपेक्षा सयमी पुरुषोंको

अधिर महार मानते ५। यही तो कारण है कि उस समयसे धनिक अभिमान और स्वार्थी परामाष्टा तब नहीं पहुँच पाते थे और न जनमाधारणको अपनेसे तुच्छ या पन्द्गिनी ही मानते ५। सघके न्तिमे आपममे धानृत्वपूर्ण सम्मान था। परन्तु आनकी समूची परिपाटी ठीक उससे विपरीत है। अतएव आज माधारण लोग श्रेणी वर्गका अन्त वर्गको तुच्छ हुए हैं। जगह २ धनिक और निर्याने बीच मजबूत हो रहे हैं। इस लक्ष्य भी धनी एवं निर्यान इन दोनोंमिसे एक भी धनरी लालसा छोड़नरी तैयार नहीं है। “धनी हो महान् है—जयात् धन हा बडप्पनका मान दण्ड है” यह दोष मत्र जगह देखा जा रहा है। “मयमी पुर्य ही महान् है” इस धातको जयतर लोग नही समझ लगे, तत्रतक लालसाको कम करनेका सिद्धान्त लोग दृष्टिमे न्पादय नहीं हो सरेगा। और जयतर लालसा कम न होगी, तत्रतक आवश्यकतायें बढ़ती रहूंगी। आवश्यकताकी वृद्धिमे मुलकी कमी रहूंगी। क्योंकि अधिक आवश्यकतानाल व्यक्ति समान या राष्ट्र पर आत्मनिर्भर नहीं हो सकते और आत्म निर्भर हुए विना दूसरेकी अपथा रखना नहीं छूट सकता। जयतर दूसरीकी अपथा रहती है, तत्रतक शोषण और दमन हुए विना नहीं रह सकते और इन लार्ना (शोषण और दमन) मे सत्र सत्र ‘धान्’ यानी सिद्धान्त अपना अस्तित्व ग्यो घटते हैं—मिट जाते हैं। इसलिये अपने और पराये कल्याणकी कामना करनेवाल व्यक्तियों को सत्रसे पहले समयका अभ्यास करना चाहिए। उसमे

धार्मिक पुरुषको एक विशेष सयाल रखना चाहिये कि वह समय धर्म ऐहिक फल-प्राप्ति की भावनासे न पाटे अर्थात् उसने द्वारा पुण्य, स्वर्ग एवं भौतिक सुख पाने की अभिलाषा न रखे। वह एक वास्तविक शान्ति का साधन है। इसीलिये सब लोगो को धर्म के द्वारा केवल लौकिक प्रयोजन साधने की भावना को फतह दिया जाना चाहिये ?

तपस्या क्या है ?

राग द्वेष प्रमाद स्वार्थ रहित जितने आचरण हैं, वह सब तपस्या हैं। उपवास, प्रायश्चित्त, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि तपस्याके अनेक भेद हैं। जिनका जीवन तपस्यार से ओतप्रोत है, वही मानव महात्मा एवं परोपकारी हो सकते हैं। अपनी गुरु की आज्ञा की शुद्धि मिल बिना कोई भी मनुष्य दूसर का उपकार नहीं कर सकता। तपस्यामय जीवन स्वभावसे ही समुद्र होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको अपना जीवन तपस्या से ओत प्रोत कर डालना चाहिये। अन्यथा मित्र मित्र मित्र मित्रान्तर की छाप लगने मात्रसे कोई भी मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकता। धर्म किसी बाद जिवान्त नहीं रहता। जिनके हृदय तपस्यासे व्यापित हैं वही हमका स्थान हैं। भगवान् महाशरीर की याणीमें यही अर्द्धिता सब तपस्या रूप धर्म है और यही प्रत्येक आत्मा को पूर्ण स्वतन्त्र एवं सुखी बनानेवाला है। अस्तु, मैं समझता हूँ—पूर्व पक्षियों के चुन हुए परिणाम पर एक सरसरी निगाह डालनी उचित होगी। जैसे —

१ जीवनके पूर्वाङ्ग ही धर्माचरण गुरु कर देना चाहिये ।
 २ धर्म जीवनकी उन्नतिमें बाधा डालनेवाला नहीं
 ३ सत्य धर्मके प्रचारार्थ किये जानेवाले निरवयव प्रयत्न मर्यादा
 प्रदाननीय हैं ।

४ धर्मकी असलियतमें कमी भी अनेकता नहीं हो सकती ।
 ५ धर्मके नाम पर कहीं भी सघर्ष नहीं होना चाहिये ।
 ६ धर्म उपदेशाग्राह्य है, यह अल्पपूर्वक नहीं कराया जा
 सकता ।

७ धर्म अन्यायको नहीं सह सकता, वैसे ही राजनीति भी ।
 पर इन दोनोंमें अन्तर यही है कि धर्म अन्यायको हृदयकी शुद्धिसे
 निवृत्त करता है और राजनीतिमें सभी सम्भव उपायोंका प्रयोग
 करना उचित माना गया है अतः धर्म और राजनीति दो पृथक्
 वस्तुएँ हैं ।

८ “आप इसे मार रहे हैं, यह नहीं हो सकता, या तो आप
 इसे न मारें अन्यथा इससे पहले मुझे मार डालें”—इस प्रकार
 किसीको विवश करना सासारिक उद्धारता भले ही हो पर विशुद्ध
 अहिंसा नहीं कही जा सकती ।

९ वस्तुका स्वभाव ही धर्म नहीं है ।
 १० समस्त कर्तव्य ही धर्म नहीं—धर्म तो कर्तव्य है ही
 ११ शान्तिके साधन मात्र ही धर्म नहीं, किन्तु आत्म शान्ति
 के साधन ही धर्म हैं ।

१२ धर्मके लक्षण, अहिंसा, सयम और तपस्या हैं ।

१३ अनिवाध्य हिंसा भी क्रिमा है ।

१४ समुत्पत्ता हिंसा अशान्तिका प्रमुख कारण है ।

१५ अहिंसा आत्माके अमली स्वरूपको पानेके लिए है ।

१६ अनिवार्य हिंसामें भी अनुग्रह नहीं होना चाहिए ।

१७ धर्म त्यागप्रधान है ।

१८ 'महान्' सयमी पुरुषको ही मानना चाहिए, असयमीको नहीं ।

१९ आनन्द्यताआकाशकी कमी करनी चाहिए ।

२० धर्म निमग्न भावनासे करना चाहिए, थक्का पाने, याने एहिज प्रतिफल पानेकी भावनासे नहीं ।

२१ उपदेशानाको पहल अपनी आत्माकी शुद्धि कर लेनी चाहिए ।

अन्तमें मेरी यह भगल कामना है कि सब लोग धर्मकी दस्तनिशताको पहचान । उसका अनुशीलन कर और मुक्त बनें ।

धर्म-रहस्य

[निम्नार्थे लघिवाहं वाफ नभ
मयसर पर भारत कोकिला
नराजिनी देवा नाथदूषी बध्य
छात्रार्थे २१ भाष छा १९४७
छो छायाजित विरव सम
छामलन व यवसर पर]

धर्म रहस्य

स्व-धर्म-सम्मेलनमें सम्मिलित सज्जन इस मेरे धर्म वि निषयक सदेरा पर गौर करें। इसने अन्तर्निहित रहस्यको निचारे, यही मेरा मंदिरा या निगप अनुरोध है। निम्न धर्मकी रक्षा और वृद्धिरे लिए प्रतियर्ष अनेकों सम्मेलन सम्पन्न होते हैं, जिमने लिए महिमाशाली सत्त लोग प्रतिक्षण प्रयत्न करते हैं, जगन्मान्य उदार कवि निसरे गुणगौरवकी गाथा गाते हैं, यही धर्म सज्जका रक्षण है और सब मगलोंमें प्रमुख मगल है। जैसे “धम्मो मगलमुचिद्” अर्थात् धर्म उत्कृष्ट मगल है।

प्रत्येक प्राणीने हृदय प्रागणम धर्मका प्रसार करनेरे लिए अचात्म शिरोमणि निद्वन्मान्य महात्माआ ने स्वनामग्रन्थ पत्रिज जन्म धारण किया था। स्वभावासे सन्तुष्ट और परापरकार-रमिक इन महात्माओंने अपनी निषद् वाणीसे उपदेश किया था। जैसे—

१—“सज प्रकारसे सब जीवोंको न भरणका वृत्तिक नभ अदिसा है।”

१— सब बावेष्वाविषामुवतिरहिषा’

तीन सदेन

मेरे सुख-दुःख का निमाण और तारा बरती
 करने वाली आत्मा ही अपना मित्र है और
 होनेवाली आत्मा ही अपना शत्रु है ।”

३—“प्राणी मात्रों की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।”

४—“सब जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं ।”

५—“मेरी सब प्राणियों के साथ मैत्री है, किसी से साथ मेरा
 वैर विरोध नहीं है ।”

६—“सब गुरुओं का”

७—“समूचा सत्कार ही मेरा कुम्भ है ।”

८—“सब प्राणियों पर अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए ।”

९—“आत्मदमन करनेवाला मुसी होता है ।”

१०—“मेरे लिए यह उचित है कि मैं समय, त्याग और तप के
 द्वारा आत्मदमन करूँ । यह मेरे लिए अनुचित है कि धन्य
 और धन द्वारा मैं दमन किया जाऊँ ।”

इत्यादि इस उपदेश याणीको फूँटाकी तरह सिर पर धारण कर
 असंख्य भद्र मनुष्याने अपने जीवनको उत्तम बनाया था । इस

२—अप्पा कृता विस्तार, मुहाणय दुहाणय । अप्पावित्तमवित्त

व दुष्पठि मुष्पठि ३—मव्वे पाणा महत्तव्वा ४—सव्वे जीवाणि

इच्छति जीविणं न मरिञ्जिणं ५—मिति य सत्तं मूएणु वैरं मज्ज न

केणइ ६—सर्वे भवन्तु सुमिण ७—वसुधैव कुटुम्बकम् ८—आत्म

यनं सर्व भूतेषु ९—अप्पादत्तो भुही हाइ

१०—वरं ह्यप्पादता समयेन तवेण न नाह परं हि दम्भन्तो ययनहि
 वहेहिय ।

जानेवाले स्वार्थ पोषणसे है। वर्तमानमें धर्म और धर्मने अनुगामा विरले है। अधिकतर दाम्भिक पुष्प हूँ धमरी विद्वन्मना कर रहे हैं। उनके कयनानुसार वे ही धर्मने नेता हैं। उनके स्वार्थपूर्ण आचरणको निहार कर कौन मनुष्य धर्मको घृणाकी दृष्टिसे नहीं दूरता ? इत्यादि इन बातोंके सूक्ष्म पर्यवक्षणसे मेरा अधिकतर जिज्ञा मानस भी सत्य धर्मने प्रचारार्थ एवं असत्य धर्मने निवारणाय सम्पन्न होनेवाले इस सर्वधर्म-सम्मेलनको इससे उद्देश्यके अन्तर्गत प्रयत्नको दृग्गद और आलोचनात्मक अध्ययन कर परम शान्तिका अनुभव कर रहा है। यह समय हम वायके लिए उचित है। जबकि विश्वज्यापी महाप्रलयकारी युद्ध और उससे उत्पन्न भीति भीतिषी विषट-विषटतम समस्याओंको लाघ कर सुखपूर्वक जीनेका इच्छुक समूचा ससार किसी शांतिने रहस्यको सुनन, उसके पीछे चलनेको उत्सुक है। इसलिए अब एक नूतनी वांन्ति उठानी चाहिये। एक प्रजल आन्दोलन छेड़ना चाहिये। जिससे इस नव-युगके आरम्भमें सत्यधर्मका स्रोत निकल पड़े और उस पर लोग की रुचि बढे। मैं प्रस्तुत अभिवेशनमें उपस्थित सब सज्जनको जैन दर्शनसे अनुप्राणित सर्वोपयोगी धार्मिक रहस्यका दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि उपस्थित सज्जन सावधानी से उसका मनन करेंगे और उसको कार्यरूपमें परिणत करेंगे।

धर्मनी परिभाषा

सर्व प्रथम धर्मनी परिभाषाका निश्चय करना चाहिये। इस पर जैन-दर्शनकी सम्भति निम्न प्रकार है।

आत्म शोधन, आत्म-म्यान-इय एव आत्म-मज्जिमे साधनका नाम धर्म है। यह नौ प्रकारका है। निवृत्तिरूप और निरवय प्रवृत्तिरूप। निवृत्ति नितना आत्म-मयम है, अमर आचरणाका परिणाम है, यह निवृत्ति है। राग-द्वेष प्रमाद आदि रतिन आचरण म्याध्याय, ध्यान, उपवास, सेवा जिनय आदि आदि कय निरवय प्रवृत्ति है। इनके अनिगिष्ट मिलने आचरण है वह धर्म नहीं किन्तु भौतिक प्रवृत्ति अथवा अग्राह्य व्यवहार है। मोक्ष आत्म विवाराका धर्म अथवा—एक मर्यादित पुण्याई है। धर्मकी प्राप्ति के लिए प्रति पल प्रयत्नशील रहना चाहिए। जन साधारणमें जो भौतिक अभिसिद्धियोंके प्रतिम्पदा बढ़ रही है, तत्त्वज्ञाना यही अशान्तिवश है। जबि ज्यों ज्यों भौतिक विकास पराकाष्ठा पर पहुँच रहा है त्यों-त्यों उसने लिए छोगोंकी छालमाण भा धर्म सीमा पर पहुँच रही है। जहाँ छाउनाई बढ़ा हुआ निश्चिन्त है। आध्यात्मिक विकासके लिए प्रयत्न करने पर भौतिक सिद्धियाँ अपने आप मिल जाती हैं। आत्म विकास का समर्थ साधन धर्म ही है।

राग, द्वेष और बलात्कारसे धर्मका विरोध

जहाँ आत्मिक है, अमैत्री है वहाँ धर्म नहीं। आसक्ति और द्वेष समार पृथिवे इतु है। उनके साथ धर्मका सम्बन्ध कैसे हो सकता है। जहाँ आत्मिके फलस्वरूप बलवानोंका पोषण और अमैत्राके फलस्वरूप दुर्बलोंका शोषण होता है, वहाँ यदि धर्म माना जाय तो फिर अधर्मकी कथा परिभाषा होगी और जिस

प्रकार अधर्मता अस्तित्व जाना जायगा ? धर्मों के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। धर्म बलात्कारसे नहीं मनवाया जा सकता और न मजबूत किया जा सकता है। धर्म, उपदेश, शिक्षा और मध्यस्थता—आसक्ति और द्वेष रहित तरीके अपेक्षा रखनेवाला है। यह कहीं भी बलपूर्वक, प्रलोभनपूर्वक प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यदि बलपूर्वक प्रवृत्तिसे भी धर्म हो जाय तो फिर राजनीति ही धर्मनीति हो जायगी। क्योंकि राजनीतिमें बल प्रयोग अवश्य-भावी है। राजनीति और धर्मनातिम यही प्रधान भेद दूना पड़ा है। अतएव इन दोनोंमें एक ही कारण आज तक न तो हुआ है, न होगा है, न मुना है।

लौकिक कार्य और धर्म दो हैं

जन-साधारणके निर्णयानुसार उनका जो कर्तव्य है, वही धर्म है। उनकी दृष्टिमें धर्म कर्तव्यसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है, उनका यह निगम ठीक है, यह कहनेमें हम असमर्थ हैं। खूफि धर्म लौकिक कर्तव्यसे भिन्न दूना जा रहा है। मानववर्ग अपनी अपनी सुविधाओंके लिए जिस आचरणको कर्तव्यरूपसे मान लेते हैं, वह लौकिक कर्तव्य कहा जाता है और वह पग पग पर परिवर्तित होता रहता है। जो एक समय कर्तव्य है वह दूसरे समय अकर्तव्य हो जाता है। इसी प्रकार अकर्तव्य से कर्तव्य। जैसे एक वह युग था जबकि कठिन से-कठिन परिस्थिति आ जाने पर भी राज विरोध करना अकर्तव्य माना जाता था और आज बलसाधारण स्थितिमें भी कर्तव्य माना जा रहा है। धर्म अपरि-

वर्तनशील है। उसका स्वल्प सर्वदा अटल है। एम ही कालमें एक ही कार्यको एम अकर्तव्य मानता है और दूसरा कर्तव्य। अतएव कर्तव्य सर्वसाधारण नहीं, अपितु धर्म सर्व-साधारण है। सबके लिए समान। ऐसे कारणोंसे यह जाना जाता है—धर्म और कर्तव्य दो हैं, भिन्न-भिन्न हैं। धर्मकी गति आत्म विनाशकी ओर है जबकि लौकिक कर्तव्यका तांता मसारसे जुड़ा हुआ है। हम तन्त्रको बालक, धुद्धे सब जानते हैं। इस जगह यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि लौकिक कार्योंमें धर्म माने बिना उनमें लोभोन्मील प्रवृत्ति कैसे होगी। वह प्रवृत्ति महज है। जैसे ऐसी, व्यापार, विवाह आदि लौकिक कार्योंमें होती है। सिर्फ लौकिक कार्योंको प्रोत्साहित करनेके लिए उनमें धर्म कहना दम्भधरा नहीं, यह हम कैसे कह सकते हैं ?

धार्मिक नियम

जैन धार्मिकधर्म पूर्व कथित निवृत्ति और निरव्यय प्रवृत्तिरूप धर्मके १३ नियम बनलाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अहिंसा—त्रम और स्थावर दोनों प्रकारके प्राणियोंका अपनी असत् प्रवृत्तिने द्वारा प्राण नियोग करना हिंसा है, अथवा चित्तनी अमत् प्रवृत्ति, आमत्ति एवम् अमैत्रोपूर्ण आचरण है, वह मत्त हिंसा है। हिंसात्रा विपरीत तत्त्व अहिंसा है। सद्य प्रकारसे सब जीवोंको न मारना अहिंसा है। निरव्यय मैत्रो अहिंसा है।

(२) सत्य—असत्य थाणी, असत्य मन, अमरय चेष्टाओंका त्याग करना। यह सत्य भी असत्य है जो दूसरोंके दिनोंको चोट पहुँचाये।

- (३) अशौर्य। (४) मद्राचय। (५) अपरिमद।
 (६) इर्या समिति। (७) भाया समिति।
 (८) ण्यणा समिति। (९) आदानसमिति।
 (१०) उच्चारप्रविष्टापनसमिति। (११) मनो गुप्ति।
 (१२) वागुप्ति। (१३) शरीर गुप्ति।

गृहत्यागी मुनि इन तेरह नियमोंका पूर्णरूपेण पालन करते हैं।

गृहस्थ आर धर्म

गृहस्थोंको मनुष्य इन उपरोक्त १३ नियमोंकी पूर्ण रूपसे आराधना नहीं कर सकते। इसलिये वे इनको यथाशक्ति पात्रते हैं। जैसे—(१) स्थूल प्राणातिपात विरमण, (२) स्थूल मृदापाद विरमण, (३) स्थूल शौच निवृत्ति, (४) स्थूल भेदुन निवृत्ति, (५) परिग्रह परिमाण आदि आदि।

धर्म अवनतिका कारण नहीं।

धर्म जनताको अवनतिकी ओर ले जानेवाला नहीं। धर्मसे मनुष्य कायर बनते हैं, भीरु बनते हैं, अहिंसा धर्मेन वीरवृत्तिका सर्वनाश कर डाला, यह निरा भ्रम है। बूँकि अहिंसा वीर पुरुषोंका धर्म है। अहिंसा वीरत्वकी जननी है। कायर पुरुषोंके लिये

अहिंसाका द्वार बन्द है। भगवान् महावीर आदि अहिंसाके साकार अवतार इस रत्नगमा भूमि पर अवतरित हुए थे। उरु अनुगामी अनेक मुनि अहिंसारत हुये और अब भी हैं। महात्मा गांधी प्रमुख राष्ट्रीय नेता तो अहिंसाके अग्रणी मुख्यांगे जैन मुनियोंकी तरह बगाल आदि प्रदेशोंमें लोगोंके पारस्परिक विद्वेष को शान्त करनेके लिए पाद विहारसे बिहल रहें हैं। क्या यह कोई यह सत्यता है कि वे मर जायें हैं मानें हैं? अतएव उपरोक्त धारणा भ्रममूढ़ है। यद्यपि मुमुक्षु जन आत्म विकासके निमित्त ही धर्म लिया करते हैं तथापि उनके द्वारा समान और राष्ट्रकी उन्नति निश्चित है। उदाहरणस्वरूप कोई मनुष्य अहिंसा धर्मको स्वीकार करता है, वह विश्व मैत्री है।

मैत्रीसे पारस्परिक फलदा अन्त हो जाता है। यह निःसंदेह है इस पर कोई दो मत नहीं हो सकता। सत्यग्रसे लोग निश्चित बनते हैं, आपसमें प्रेम बढ़ता है। जिस देश, राष्ट्र और सधम पितने अधिक सत्यवादी होते हैं, वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित और उन्नत बनता है। अपरिग्रह प्रतसे अपना मन समुष्ट और दूसरोंके साथ होनगोला परिग्रहकी स्पर्धा, ईर्ष्या, बराबरीकी भावनाका अन्त होता है। आवश्यकताने उपरांत यदि अर्थ संचयन लिया जाय तो दूसरोंकी आवश्यकताएँ अपन आप पूरी हो सकती हैं। निर्धनता और अति धनिकता—असाधारण विषमताका अन्त हो सकता है। निर्धन और धनिकोंके सँपर्क, जीजाद और समानवादके फलदा रूप हो सकता है।

दूसरे दूसरे पूनीवादने विरोधीवादोंकी पूजीसे घृणा नहीं, पूजी
 वादने कार्योसे घृणा है। दूसरे शब्दोंमें धनसे घृणा नहीं, धनक
 अपज्ययसे घृणा है। अपरिग्रहमतने अनुसार पूजीसे हा घृणा
 हीनी चाहिए। क्योंकि अर्थ सत्र जगह अनर्थमूलक मिद्ध हुआ
 और हो रहा है। पूनीवादने विरोधीवादोंका जम, रोटी कपड़ेकी
 ठिनाइयोंमें अन्तरकागमे हुआ है। अपरिग्रहवादका उपदेश
 गगान् महावीरने सत्र दिया था जबकि भारत पूरा समृद्ध, बरत
 और दूसरोंका गुरु था और जन एक वषमें एक विशाल कुटुम्बके
 लिए सैकड़ों रुपयोंका खर्च तो काफी सरायाम था। जीवनने
 आवश्यक पदार्थोंकी असम्भाषित सुलभता थी। बेरा जाता
 है, अनुमान रिया जाता है, यत्र सत्य है कि पूनीवादने विरोधी-
 वाद एवं सत्ताके अविकारी धनक स्वय पूजीवादकी ओर मुक्
 जाते हैं। पर अपरिग्रहवादका उद्देश्य अथसे इति तत्र एक
 है। प्रत्येक दशामे वृष्णाका—अर्धसप्तहत्ता सरोच करनेका है।
 दूसरे वादाम कुछ न कुछ स्पधा और स्वार्थके भाव ही सधने हैं,
 होते हैं। पर अपरिग्रहमतका बीन एक मात्र आत्मसोधन है।
 अतएव यह निश्चित घोषणाकी जा सकती है कि अपरिग्रहवादके
 शब्दोंमें अपनाये विना—अटल रत्न विना चाहे कोई भी राह ही,
 यह जनसाधारणको मुसी नहीं बना सकता न अपने आप की।
 इसी तरह अन्यान्य धर्मोंमें भी एन्टिक लाभ भरा पड़ा है। धार्मिक
 नियमोंका आचरण करना कठिन है, असम्भव नहीं। उनका
 आचरण करनेसे तो लाभ निश्चित है, अथयन्मायी है। पल

फलम धर्मका उपामाना आवश्यक है। यह लोग धर्मको केवल धर्म स्थापना वातु समझ रहे हैं, यह उनकी भयानक भूल है। धर्म मनुष्य जगत् मनुष्य एवं सत्य कार्योंम उपसर्गनीय है। अधर्म मनुष्य जगत् त्याज्य है। गृहस्थ मन्त्रन्धी कार्योंम गृहस्थ मोह परतत्र पर आवश्यकताकी पूर्तिके लिए प्रवृत्त होते हैं। यह उनकी अममर्षिता है, धर्म नहीं। उन्हें हर समय यों सोचना चाहिए कि यह पुरुष धन्य है जो प्रति क्षण धर्मका आराधना कर रहे हैं। प्रत्येक फाल्गुने दैनिक आचरणमे धर्मका आदर करना चाहिए। धर्मका जितना अधिक आदर किया जायगा, उतना ही अधिक दुनियाका कल्याण होगा।

धर्म और सम्प्रदाय

आत्म विनाशका हेतु धर्म है यह एक है। उसके माम्प्रदायिक रूपम जा भेद है, भिन्न ० शाखाएँ हैं, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म क्रिश्चियन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म, यह भ्रम धर्मका निरूपण करनेवाले महात्माओंकी अपेक्षासे है। इन सबमे अहिंसा प्रमुख जा-नी विशेषता है, उन्हें सूत्र निबचन एवं सम्यक् आलोचनापूर्वक हमें जितना किसी पक्षपातके अपनाना चाहिए, आदर करना चाहिए। धर्मके अन्दर विरोध नीति हितकर नहीं हो सकती। इस विषयमे जैनधर्म उदार और सत्य प्रिय है। उसके मन्त्रव्याप्तुमार जैनेतर बौद्ध, क्रिश्चियन, वैदिक, इस्लाम, आदि दर्शनोंकी अहिंसा, सत्य, नम्रचर्य आदि विद्वानरूप जितनी

दूसरे दूसरे पूजीवादके विरोधवादोंकी पूजीसे घृणा नहीं, पूजीवादके कार्योंसे घृणा है। दूसरे शब्दोंमें धनसे घृणा नहीं, धनक अपायसे घृणा है। अपरिमहजतके अनुसार पूजीसे ही घृणा होनी चाहिए। क्योंकि अर्थ सत्र जगद् अनर्थमूलक सिद्ध हुआ और हो रहा है। पूजीवादके विरोधीवादोंका जन्म, रोटी कपड़ेकी कठिनाइयोंक अन्तरकालमें हुआ है। अपरिमहवादका उपदेश भगवान् महावीरने तत्र किया था जत्रि भारत पूर्ण समृद्ध, उन्नत और दूसरोंका गुरु था और जब एक धर्म एक विशाल कुटुम्बके लिए सैकड़ों स्त्रियोंका स्पर्ध तो काफी सख्याम था। जीवनके आवश्यक पदार्थोंकी असम्भावित मुलभत्ता थी। देखा जाता है, अनुमान किया जाता है, यह सत्य है कि पूजीवादके विरोधीवाद उच्च सत्ताके अविनाशी धनकर म्यय पूजावादकी ओर मुक्त जाते हैं। पर अपरिमहवादका उद्देश्य अर्थसे इति तक एक है। प्रत्येक दशामे दुष्का—अर्थसमस्या सरोच करनेका है। दूसरे शब्दोंमें कुछ न कुछ स्पर्धा और स्वार्थके भाव हो सत्रते हैं, होते हैं। पर अपरिमहजतकी धीज एक मात्र आत्मशोचन है। अतएव यह निश्चित घोषणाकी जा सकती है कि अपरिमहवादके रक्षकों अपनाये विना—अटल गये विना चाहे कोई भी वाद हो, वह जनसाधारणको सुखी नहीं बना सत्रता न अपने आप को। इसी तरह अन्योन्यप्रतोंमें भी ऐहिक लाभ भरा पहा है। धार्मिक नियमोंका आचरण करना कठिन है, असम्भव नहीं। उनका आचरण करनेसे तो लाभ निश्चित है, अवश्यम्भावी है। पछ

एक धर्मकी उपासना आवश्यक है। वह लोग धर्मको केवल धर्म-न्यायका कालु समझ रहे हैं, यह उनकी भयान भूल है। धर्म सब जगह सदा एक ही कार्योमें उपासनीय है। अधर्म सब जगह व्याप्य है। गृहस्थ मन्त्रन्धी कार्योमें गृहस्थ मोह पतन्य एव आश्रय-रक्षाकी पूर्तिने लिए प्रवृत्त होते हैं। यह उनकी असमयता है, धर्म नहीं। उन्हें हर समय यों सोचना चाहिए कि वह पुरुष धन्य है जो प्रति क्षण धर्मकी आराधना कर रहे है। प्रत्येक कालमें धर्म की आराधना धर्म की आदर करना चाहिए। धर्म की जितनी अधिक आराधना जायगा, उतना अधिक दुर्गति का परमाण होगा।

धर्म और सम्प्रदाय

आत्म विकासका हेतु धर्म है वह एक है। इसके सम्प्रदायिक रूपमें पाँच भेद हैं, भिन्न-विभिन्न हैं, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म, यह सब धर्मों का निरूपण करनेवाला महात्मा जानी अपेक्षासे है। इन सबमें अहिंसा प्रमुख या तो विशेषता है, जैसे सूक्ष्म नियमन एवं सम्यक् आलोचनापूर्ण हम विना किसी धर्मपात्रसे अपनाना चाहिए, आदर करना चाहिए। धर्म के अन्तर्गत विरोध नाति हितकर नहीं हो सकता। इस नियम जैन धर्म उदार और सत्य प्रिय है। भक्त मन्त्रानुसार जैन धर्म बौद्ध, क्रिश्चियन, वैदिक, इस्लाम, आदि धर्मों का अहिंसा, सत्य, मद्यार्च्य आदि विधानरूप जितनी

साधना है वह सब हृदयमाही है, अनुमोदनीय है। जो हमारा है यही मत्स्य नहीं, जो सत्य है यही हमारा है, यही निष्पक्ष पण्डितको मान्य होना चाहिए। एक जैन कविने कहा है, “अज्ञानी पुरपोंन भी परोपकार, सन्तोष, सत्य, उदारता नम्रता आदि आदि गुण है, व आत्म प्रकाशके हेतु हैं, हम उनका अनुमोदन करते हैं।” इस प्रकार सब दार्शनिकोंको विशालता रखनी चाहिए। आपसमें विरोध भावनाओंका पोषण नहीं करना चाहिए। धर्मके नाम पर विरोध फैलानेसे वह लोक दृष्टिमें हास्यास्पद और घृणाका हतु बन जाता है। धार्मिक जनोंका धार्मिक गौरवनी रखाने अथवा इस पर हरसमय ध्यान रखना चाहिए।

धर्म और एकीकरण

धार्मिक मतभेदको दूर करनेके लिए अनेकों पण्डित यत्नशील हैं, यह लोखवाणी कहाँ कहीं से कानों तक पहुँच रही है। इसके सम्बन्धमें मेरा जैन दशनानुसारी विचार निम्न प्रकार है —

‘मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना’ इस लोकोक्तिको हम सर्वथा असत्य नहीं मानना चाहिए। सब मनुष्योंकी कि विचार शैली, निरूपण पद्धति और मन्तव्यरुचि किसी समय भी एक नहीं हो सकती। यह एक अटल और सर्वमान्य सिद्धान्त है। जबकि सबके विचारोंका एकीकरण होना ही कठिन है, इस दशामें सब धर्मोंको किस आधार पर एक करनेकी सम्भावना करनी चाहिए।

यह एक असम्भव सी बात है। ता मा विचारों का विनाश
 १ विचारों तक ही सीमित रहने के लिए अमन, अमान, दण
 पर ध्यानधारों से रासन के लिए, प्रत्येक नमस्को भिन्न २ विचारों
 पर रासन के लिए, आकाशम एकता का स्थापना के लिए एक नमस्को
 विचारों का आवश्यकता है। यह जैन-दानम का एक है। यह
 नयवाद। ध्याने अभिलाषियों को नमस्को अपर अनुमान
 का चाहिए। इसमें अन्य-गणन्याय के अनुसार सब धर्मों
 १ जैन-ताम एकता मिट्ट होना है। सब बाद विचारों का अंत
 ना है। उससे हम एक अज्ञात सब मिलता है। जिसके लिए
 १ शरीर के विभिन्न अवयव भिन्न २ होते हुए भी सम्मिलित
 १ शरीर का सम्पूर्ण रहते हैं, वैसे ही सब पृथक् २ दानानुसार
 विचार भावनाओं का काम कर, एक ही सब धर्मों की स्तुति करने का,
 अपनी, पराई और समारोही भलाई करने को, उत्थान करने को
 समझा हो सकते हैं। अतएव मत्स्यान्वरा सत्त्वनों को उस नयवाद
 का आलोचनात्मक अध्ययन करना चाहिये।

जन का स्याद्वाद महान् वाद है

स्याद्वाद जैन सिद्धान्त का प्राणभूत, सब विषय विषय
 मुख्यियों को मुख्य करने वाला एक महान सिद्धान्त है। जिससे सब
 पदार्थों की नियता-अस्तित्वता अस्तित्व नास्तित्व, समता विषयता
 महान सिद्ध हो सकती है। उदाहरणस्वरूप—उदाहरण यह है
 या अशास्त्रात, इस पर महाप्रत्ययवादी जैन का अ

पक्षम है और कोई नाशानिक उसे दूरान्त नित्य मानते हैं। अपेक्षावादके अनुसार जगत न तो नित्य है और न अनित्य, किन्तु नित्यानित्य है। चूंकि पदार्थोंके रूपसे जगत अनादि और अनन्त है, इसलिये वह शाश्वत है और हमारा प्रतिक्षण होनेवाला अवस्थाओंका परिवर्तन दृष्टिमें सामने है, अतएव वह अशाश्वत है। यह नियम सब पदार्थों पर लागू होता है। इसीप्रकार अपने अपने रूपसे सब पदार्थोंका अस्तित्व है और दूसरोंके स्वरूपसे नास्तित्व है। समान अशाश्वत कारण एक है और विपरीत अशाश्वत कारण अनेक हैं। इस प्रकार सप्तभगासे निरूपणके सात तरीकोंसे सब पदार्थोंके सत्यकी शोध करना चाहिये। अपेक्षावादका गम्भीर निरूपण करनेके लिए विद्वानोंका एक चलनान्वयन करना जरूरी है।

धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति में है

धर्म व्यक्तिनिष्ठ है, समष्टिगत नहीं। धर्म पर किसी जाति, समाज, राष्ट्र या मधका अधिकार नहीं। वह सबका है, निर्धन का है, धनवान् का है, दुर्बल का है, बलवान् का है, बड़ बसोका है जो उसकी आराधना करता है। प्राणीमात्र धर्मका अधिकारी है। धर्मकी उपासनासे जाति, रक्त, वंश, स्वरूप, अस्वरूप आदि का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता जो पुरुष धर्मसे अमुक्त जाति, अमुक्त दर्शनके आश्रित मानते हैं, वह दाम्भिक है। धर्म आत्माका गुण है, जो उसे पालता है उसके लिए वह आकाशके स्थान विशाल और कुत्तेके समान उदार है।

धर्म की उपेक्षा

धर्म की आराधना करने का मचेष्ट रहना चाहिए। धर्म से जगत् की रचना अच्छी नहीं। धर्म की उपेक्षा अपनी उपेक्षा है, जगत् की भुलाना अपने जगत् की भुलाना है। उसकी उपेक्षा अपनी उपेक्षा है। जो धर्म का ग्यारह रहता है, उसका वह भी ग्यारह रहता है। “यमो रक्षति रक्षितः” यह वाक्य पूर्ण परीक्षा के बाद रचा गया है। यत्मानम उसे मनुष्य प्रचुर मात्राम में मिलेंगे, जो धर्म से कृत उत्पत्ति है। उनकी धारणा धर्मनाम का इतना है ही नहीं। राजनैतिक दल भी पर उसे विचारों का मूल है। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म के मूल पर कुठाराघात करना चाहता है। इस दिशा में वह लगाने साथ काम कर रहा है। जहाँ जहाँ राजसत्ता या और और सम्भावित उपायों से धर्म का मूलच्छा करने के बाद ही वह विश्वास और राष्ट्र सन्तुष्टि सपना दृश्य रहा है। पर उनकी विश्वासशक्ति अपरिपक्व है। क्या वह इतना ही नहीं समझ सकते कि भारत एक धर्म-प्रधान राष्ट्र है। इसकी सत्तिका मूल धर्म—अध्यात्मवाद है। सधर्म हृदय में अपनी अपनी सत्तिका गौरव हुआ करता है। अध्यात्मनाम के आधार पर जीनेवाली सत्तिका गौरव तो हाना ही चाहिये। पर अदीर्घशील मनुष्य अपनी अविचारपूर्ण प्रवृत्ति से उम मुसलद सत्तिका अवहेलना कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हा। धर्म के नाम पर

राष्ट्राध्यक्ष अन्त तो अवश्य होना चाहिये। उससे कुछ हानि नहीं—प्रत्युन् लाभ होगा। पर थोड़े साध कोतवालों भी यह देना कहाँ का न्याय है? हमारा विचार अब प्रचार यह होना चाहिये कि धर्मके नाम पर किये जानेवाले अधमाचरणका अन्त कर। पर ऐसा न कर धर्मक अस्तित्वसे ही घृणा करवाना कहाँ का बुद्धिमता है?

भारतवर्ष नव निमाणमे धर्म विषयक पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक होना ही चाहिए। धर्मके अनुगामी यह आशा करते हैं कि धर्माचरणम राजकीय सत्ताका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका धारण महात्मा गांधी अनेक बार घोषणा कर चुके हैं कि धर्म कितना समय भी राज्य सत्ताका पारतन्त्र्य और हस्तक्षेप नहीं सह सकता। अन्य राष्ट्रीय नेता भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि धर्म कोई भी बाधा नहीं डाली जायगी।

❀ [यदि धर्मोपदेशन है तो फिर उसकी रक्षा के लिए राज्याभिचारियोंके अन्तर्धानकी क्या आवश्यकता? यह एक सब साधारण प्रश्न है। पर इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हमारा धर्म राजनैतिकी कृपा पर निर्भर करता है। हमारा धर्म हमारे पास है उसमें कोई बाधा न डाल सकता। तथापि हम चाहते हैं कि धार्मिक और राजनैतिक सम्बन्ध मद्भागपूर्ण बने रहें। एक दूसरेके बीच भ्रमभाव न बढ़े। अतएव हम यह कहना चाहिये होता पड़ता है। उदाहरणस्वरूप जनी साधु अठिठाका मद् मज्जर रक्षित

समय धर्म सम्मेलन उद्देशानुसारी प्रत्येक समय स्थानोंके रहस्य की खोज करना, उनके पारस्परिक मतभेदोंको दूर करना, साथ धर्मकी रक्षा करना, प्रसंगिक योग्य है। सम्मेलन धार्मिक मनुष्यों का एक मुख्य कर्तव्य है। प्रत्येक धार्मिकका समयधर्मकी रक्षा करनेके लिए प्रति एक सचेत और जागरूक रहना चाहिए।

जैन दर्शन और तेरापन्य

भगवान् महावीर जैन दर्शनका चौथोमह प्रवक्तृ थे। उनका निवाण इसा के ५७७ वर्ष पूर्व हुआ था। चार निवाणोंके बाद कइ शताब्दियों तक इसका प्रचार वैसे ही समृद्ध रूपमें होता रहा। तत्पश्चात् परिस्थितिका विषमता एवं घम गुणधर्मोंकी आचार सिधिलता आदि कारणोंसे विशिष्ट ज्ञान परिणत हो गया। एक स्वरूप समूह भारतवर्ष एवं अन्योन्य देशोंमें व्याप्त मैत्रीप्रधान जैनधर्म पर छोटेसे बग तक सीमित रह गया। पन्नी स्थितिमें ६० मन १७५१ में एक जैनाचार्यने उसके उज्ज्वल अतीतकी ओर ध्यान दिया उनका नाम था मिश्र स्वामी। सन्तान्य और आचरणकी सिधिलताको दूर करनेके लिए एक समर्थ आन्दोलन छेड़ा। एक भीषण क्रान्ति पैदाई। जैन सचका संगठित

हुए किसी द्वाजने में आज्ञा नहीं पड़ा सचत। उनका जीवन निर्वाहका साधन एक मात्र भिक्षा है। उनका भिक्षावृत्ति किसीके लिए भी बाधास्वरूप नहीं। इस द्वाजमें भिक्षावृत्तियोंके साथ २ उनकी भिक्षा पर प्रतिशत ५ लगाया एक अविवारपूर्ण प्रयत्न है।]

करने लिये बुद्धिमत्तापूर्ण नियम एवं उपनियम बनाये। समूचे संघको एक सुत्रम सुत्रित कर सारे समारोह सम्पुर्ण एवं नवीन आदर्श उपस्थित किया। प्रचार करके आरम्भमे भिक्षु प्रमुखा १३ मुनि थे। साधुव्यास मुखा नियम भी १३ थे। अतएव उस महाकाये अनुसार इस भिक्षु प्रचारित जन संघका लागाने 'तेरापथ' नाम धापित कर दिया। भिक्षु स्वामी का नाम नामका तात्पर्य था प्रचारित किया। 'हे महावीर प्रभो! यह तुम्हारा पथ है— अहिंसा धर्म है। हम तो उमर अगुामी हैं।' इस समयसे इस संघका 'तेरापथ' नाम प्रचलित हुआ। धन्वुज्या जैन और तेरापन्थ एक ही हैं। इस समय उक्त जन संघामे ६४१ साधु और साध्वियां एक आचार्यक अनुशामाको शिरोधार्य कर मध्य भूमर प्रचाराय पादविहारसे विहर रह रहे। लापसी सरयाम इस जननुयायी सद्गुरुस्थ ययाशक्ति धार्मिक नियमाका अनुशीलन करते हुए समूच भारतवर्ष फैल हुए हैं। निशप अन्वेषण के लिये मयान्वपक मध्य उत्तुरु होंगे। इस अति सक्षिप्त 'धम रहस्य नामक निग्रको मुनर पदकर उपस्थित सनन सत्य वक्त रहस्यका जन्वपण करने ता मे मेर इस प्रयासको सफल समझूंगा। 'विश्व - धर्म - सम्मेलन सयोनत्रा मयान्वपक ममिति भी अपने नामको चरितार्थ कर सकेगी।

